南華經

三

句解南華眞經卷之三

鬳齋 林希逸

內篇大宗師第六

大宗師者道也猶言聖法天天法道道法自然也

知天之所爲知人之所爲者至矣

人之生也凡事皆出於天故曰天所爲然身處世間人事有當盡者故曰人所爲

知天之所爲者天而生也知人之所爲者以其知之所知以養其知之所不知

人事盡而天理見是以其智之所知以養其知之所不知也

終其天年而不中道夭者是知之盛也

不役役以傷生

知必藉天
天而生者雖知
天去然其智
者人也知人
亦不能自怨
藉天而知
故亦天以
以使也

故曰終其天年旣亦天文知人 故曰知之盛也此數語甚正 雖然ᄒᆞ나 有患ㅣ니

夫知ㄴ 有所待而後ㅅ애 當ᄂᆞ니 其所待者

特未定也ㅣ라 雖然有患而下此一轉尤妙知有所待而後當知作我所待者在外或無所求而自得或必有求而後得皆不可得而定當者定也亦當否之當也事[illegible]定而後見其當眞不當說一字下得最工

庸詎知吾所謂天之ㅣ 非人乎며 所謂人之ㅣ 非天乎외리 且

有眞人而後ㅅ애 有眞知ㅣ니 若以爲出於天又必求而後得之以其出於人又有求而不得者此所謂詐知天之非人人之非天也此如壽夭不貳莫非命也而又曰知命者不立乎岩墻之下使其天所爲與人所爲不定處莊子者也事最精也善處當子細玩味必有眞人而後有眞知此言有道者也

何謂眞人고 古之眞人은 不逆寡하며 不雄成하며 不謨士니라 謨莫胡切與謨同 寡不足也不逆順也當不足之時卽聽順之功雖成亦不以爲誇雄誇也士與事同古字字用如東山詩曰勿士行枚也謩謀也無心而爲之故曰不謩事

若然者ᄂ 過而不悔하며 過失也猶今曰諐過 當而不自得也하나 當諦當也猶今日恰好也事成也自得自多也凡事或六或戒皆委之自然不以失爲悔不以成爲喜也 若然者ᄂ

登高不慄하며 入水不濡하며 入火不熱하니 登高不慄入水不濡入火不熱卽無入而不自得也 是ᄂ 知之能登假於道也ㅣ 若此하니라 言其所見築造於道也而若然者此是莊子筆勢知與晉同假至也

古之眞人은 其寢애 不夢ᄒᆞ며 神定也所謂至人無夢是也 其覺애 無憂ᄒᆞ며 與接爲構而不以心鬪也 其食애 不甘ᄒᆞ며 卽無求飽之意禪家所謂塞飢瘡是也 其息이 深深ᄒᆞ니 眞人之息은 以踵ᄒᆞ고 衆人之息은 以喉ᄒᆞᄂᆞ니 其息深深眞人以踵衆人以喉道書脩養之論其原在此神定則其出入之息深深皆自踵而上至於口鼻所以有數息之法神無所養則其出入之息止於喉間而已靜躁不同体於身者見之 屈服者ᄂᆞᆫ 其嗌言이 若哇ᄒᆞ고 哇吐也嗌咽也 內無眞見言語只在口頭所以易屈服於人此一句看來禪問話者方見得莊子之言有味如所謂蝦蟇禪只跳得一跳便是若蛙之易屈服也 其耆欲이 深者ᄂᆞᆫ 其天機ㅣ 淺ᄒᆞᄂᆞ니 耆欲者人欲也天機者天理也曰深淺者卽前

喉腫則嗌矣嗌則吐矣 天機可知也 天機淺故言語只在喉吻不能由中也亦似

出入之氣也息

出卽生也入卽死也訢當讀作忻

不忘所始卽常物……

章所謂天理人欲隨分數消長也此一段一句是一條貫道書佛書旨源於此是見此老自得處不可草草讀過借不見大意張平叔與之論此

古之眞人은不知悅生하며不知惡死하야其出을不訢하며其入을不距하야翛音蕭然而往하며翛然而來而已矣니라此一段只說生死出生也入死也翛然而往翛然而來不忘所始不求所終受而喜忘而復之即是生死而安不距者不所逆也翛然隨之之意也

不忘其所始하며不求其所終하야不忘所始不來所終即所謂原始要終故知生死之說也或問趙州月和尚百歲後向那裏去州云火燒過後成一株茅草是不求其所終也受而喜之하며忘而復之하니라受受其形也得之於天安得不喜復歸也全而歸之無所係念故曰忘而復之是之謂

此有何者中而充
的者也天道篇云老
自何之者也
天道篇老子答孔
待之有此等語可
至考□天道篇
而云有淺貶意而
此則贊美之耳
其心志容寂之
之止額大額之者
有時淒似秋有
時煖似春

不以心로 捐道ᄒᆞ며 不以人으로 助天홈이 是之謂眞人이니라 不以心捐道即心是道心外無道也不以人助天言天有命人力無所加也此十字當子細讀之不捐者不斯須離之意

若然者ᄂᆞᆫ 其心이 志ᄒᆞ며 志者有所主而定之意此書字義不可以語孟之法求之前輩云佛氏說性止說得心既曰異端矣又安得以吾書字義求之 其容이 寂ᄒᆞ며 其顙이 頯ᄒᆞ니 去執著對一反又佗遠二音寂靜也百譬

十九年是其容寂處顏大也頯顛也頭容直故見其顙頯然 凄然은 似秋ᄒᆞ고 煖然은 似春ᄒᆞ야 喜怒ㅣ 通四時ᄒᆞ야 凄然怒也煖然 喜也無心而喜怒也猶四時之春秋也 與物로 有宜ᄒᆞ야 而莫知其極이니라 極止處也物事物也隨隨而處各得其宜而無一定所止之一即所謂以

接而生時乎其心者也

故로聖人之用兵也ㅣ亡國ᄒᆞ야도而不失人心ᄒᆞ며利澤은施乎萬世ᄒᆞ야도不爲愛人ᄒᆞᄂᆞ니

用兵毒天下也施澤愛天下也皆以無心行之則亡國者亦不怨被其德者亦日帝力於我何有吾書亦有此意但莊子之筆形容處說得多過當如日澤及萬世而不爲仁齏萬物而不爲義皆是此類

故로樂通物이면非聖人也ㅣ니라

此婁句乃是議諸聖賢以形容眞人之不可及其意蓋謂世無眞人不知至道自聖人而下無大無小皆非也樂適物者聖人之心以無一物不得其所爲樂也通得所也不任物之窮適而以此爲樂不足爲聖人矣

有親이면非仁也ㅣ니라

無心則無親踈有踈有親有心則矣有心則非仁

美天時ㅣ非賢也ㅣ며 順時而動知天時者也 賢者以此爲能亦非也

利害不通이非君子也ㅣ며 就利違害君子能 之亦能通利害而 爲一則君 子亦非矣

行名失己ㅣ非士也ㅣ며 士以爲名 名者實之 賓亡實矣已 也亡日非士

亡身不眞이非役人也ㅣ니 眞引 然也

不知自然而勞苦以喪其身 是役於人者非役人者也 若狐不偕와務

光와伯夷와叔齊와箕子와胥餘와紀他와

申徒狄ᄂᆞᆫ是役人之役ᄒᆞ며適人之適ᄒᆞ야而不

自適其適者也ㅣ니라 此皆過當之論故狐不 偕而下如伯夷叔齊箕

子皆遭譏訕以爲役於人而失其己者故曰 不自適其適其語雖偏其文亦妙狐不偕等

光胥餘紀之申徒狄皆古 之賢者不自適不自得也

古之真人其狀義而不朋此一段形容之語盡

有温粹與但說得太渾洞佛書小多有此類狀容也義而不朋中立而不倚也若不

足而不承慊然若不足而不白年承者奉承而自卑之意生僭使之副書

曰承與乎其觚而不堅也與乎容與也觚德之[illegible]也觚而不堅

有稜之隅而無圭角也張乎其虛而不華也張乎舒暢之貌

也虛若有若無也不華者實也邴邴乎其似喜乎邴邴喜貌似喜

而不喜崔乎其不得已乎崔下也迫世應物有不得已之意亦

猶問然而後應也滀乎進我色也滀聚也充悅之貌其生色也辭

然見於面故曰進我色與乎止我德也即所謂虛室吉祥止止也

與乎自得之貌厲乎其似世乎厲嚴毅之意蓋之厲然亦與世人同

有生必有死如夜旦之有常也此乃天之所命也人力之所可干

天雖大其尊不及於道

愈於己猶言勝於己也

勝也니라 是之謂眞人이니라 以人勝天不可也以天勝人亦不可也眞人則無好無惡無異無同無分於天人但循自然而已此釋氏所謂有無俱遣混己所謂兩著皆一之一交故曰天人不相勝此乃一與不一皆一也一所大宗師也

死生은 命也ㅣ며 其有夜旦之常은 天也ㅣ오 人之有所不得與ᄂᆞᆫ 皆物之情也ㅣ라 死生猶旦夜也易曰通乎晝夜之道而知是也情實也人力所不得而預此則天也萬物之眞理也曰命曰天即此實理也此數語蓋以死生之天命發明一與不一之意

彼ㅣ 特以天로 為父ᄒᆞ야 而身猶愛之온 而況其卓乎ㅣᄯᆞ녀 人이 特以有君로 為愈乎己ᄒᆞ야 而身猶死之온 而況其眞乎ㅣᄯᆞ녀 曰父曰君人與之所尊愛莫大於此

此篇再有此說 天運篇亦有此語

不王 足 不得聖人之道 不行

而是道之大尤出於君父之上故曰可以爲衆父父故曰其有眞君存焉卓高也不可及也眞自然也此語蓋謂人皆知君知父而不知道之爲大宗師也

泉涸魚相與處於陸相呴况付于二反以濕相濡以沫不如相忘於江湖相呴相濡口相向而相濡謂也處陸之相濡不如江湖之相忘爲人處世而有之爲不若禮道而無爲也與其譽堯而非桀也不如兩忘而化其道譽堯非桀一句雖若不經此其獨見自得處無桀亦無堯無廢亦無與無善亦無惡無毀亦無喜毀桀廢興善惡皆相待而生與其分別殺此不若兩忘而付之自然付之自然是私之以道也佛家日是法平等無有高下又門有無復遺又日大道無難誰嫌揀擇皆此意也兩簡記半闕入海直到如今無消息一語最佳

大塊地也
形之生可勞也
老則佚死則息
是可象也

山似是地名

李士表十論云
之澤在所以藏舟山
造物之意以舟山
動止之物況圓形
之有作

小大之物各有
所藏之訓

夫大塊ㅣ(天地) 載我以形하며 勞我以生하며 佚我以老하며 息我以死ㅣ니 故로 善吾生者ㅣ 乃所以善吾死也ㅣ니

有形而後有生生則不能無勞老而筋力衰則自然安佚矣息者休止也善吾生者全吾身也所謂朝聞道夕死可矣是也

夫藏舟於壑하며 藏山於澤하고 謂之固矣나 然而夜半에 有力者ㅣ 負之而走하면 昧者ㅣ 不知也ㅣ니

壑中之舟澤中之山可謂藏之周密而有時乎失之夜半有力言造化也負之而走失也言人之爲計雖至深密而暫有不得門由者所謂打鐵作門限鬼見拍手笑便是昧者不知也

藏小大ㅣ 有宜하나 猶有所遯하니

小大舟壑山澤也壑之大可以藏舟澤之大可以藏山以大藏小是有宜也遯

舟本不可行水物藏於山谷則猶於不知處以此推之則山藏於或用於山之物

失也

若夫藏天下於天下면而不得所遯ᄒᆞ리 藏天下於天下付之自然也尾在天 之下者皆付之於天則無所遯矣 是ㅣ恒物之大情也ㅣ어 萬物之貴處常如此 故曰常物之大情也 特犯人之形ᄒᆞ여而猶喜之ᄒᆞᄂᆞ니若人之形者ㅣ萬化而未始有極也ㅣ니其爲樂을可勝計邪아 人皆以有形自喜而不知人之一身千變萬化安知其所止苟能知之則萬物皆備於我天地與我爲一其樂可勝計哉 故로聖人은將遊於物之所不得遯ᄒᆞ야而皆存ᄒᆞᄂᆞ니 聖人遊心於自然則無得無喪 故曰遊於物之所不得遯而皆存 善夭善老ᄒᆞ며善始善終을人猶效之은又況萬物之所係ㅣ며而一化之

雖有情實未見形迹故可傳可得而有難乎受目見也

神鬼神帝謂神隆之於鬼神上帝也

所待乎 善夭善老善始善終造物也善者能也言造物能此人循效法之況道乎萬物之所繫者道也化之一方待着甙也此所謂大宗師也說得一節高一節此是莊子之筆勢若聖賢之言則平易而已

夫道 前一段不說道字說道字到此方提起一道字說大宗師也

有情有信 情實也信亦實也

無為 無下手處也

無形 無方體也

可傳而不可受 可得而不可見 可傳不可受可得不可見 此兩句非知道者不知之關尹子有章發得傳授字甚好

自本自根 自本自根推原其始也推

未有天地 自古以固存 原此道之始則自古未有天地之時此道已存矣是日無極而太極也

神鬼神帝 生天生地 鬼造化之迹也帝爲易曰帝出乎震之意亦鬼之謂

光猶前也上也

狶韋是足 豕韋也

斗者北斗也 北斗以四時之綱維

帝所以能神者此道爲之天地亦因道而發有故曰生天生地易有太極是生兩儀是也

在太極之先而不爲高며在六極之下而不爲深하며先天地生而不爲久하며長於上古而不爲老니라 不爲高不爲深不爲久不爲老四句發得越痛快六極六合也

狶許豈狶伊二反韋氏ㅣ得之하야以挈天地하고 自狶韋氏而下有十三箇得字皆言得此道而發能如此也狶韋氏古帝王也挈天地猶言整齊乾坤也

伏戲ㅣ音羲得之하야以襲氣母하고 元氣也襲合陰陽之氣而在我也此又是猶嫁家之所祖

維斗ㅣ得之하야終古不忒하고日月이得之하야終古不息하고堪坏ㅣ扶眉孚杯二反得之하야以襲崐崙하고 堪坏山神襲崐崙有崐崙也

馮夷

ㅣ得之ᄒᆞ야以遊大川ᄒᆞ며肩吾ㅣ得之ᄒᆞ야以處大山ᄒᆞ며馮夷水神肩吾大山之神黃帝ㅣ得之ᄒᆞ야以登雲天ᄒᆞ며黃帝登雲天暴潤之事也顓頊이得之ᄒᆞ야以處玄宮ᄒᆞ며猶今大謂眞竟禺音虞又語龍反強이得之ᄒᆞ야立乎北極ᄒᆞ며禺強北方之神也西王母ㅣ得之ᄒᆞ야坐乎少廣ᄒᆞ야莫知其始ᄒᆞ며莫知其終ᄒᆞ며少廣神仙之居也入莫知始終入字也意同而仙有長與此文法也彭祖ㅣ得之ᄒᆞ야上及有虞ᄒᆞ고下及五伯ᄒᆞ며傳說이得之ᄒᆞ야以相武丁ᄒᆞ야奄有天下ᄒᆞ고乘東維ᄒᆞ며騎箕尾ᄒᆞ야而比於列星ᄒᆞ니라十三句之中參以日月斗入其間又以彭祖傳說證諸其後此是中峯端倪處

說矩處不可以聖賢之音律之些令作一眼看

南伯子葵ㅣ問乎女偊ᄒᆞ야偊音禹曰子之年이

長矣로ᄃᆡ而色若孺子ㅣ何也오子葵子綦皆是高言年長

而有孺子之色此今俗療家之說曰吾ㅣ聞道矣로라南伯子

葵曰可得學耶아曰惡라惡可ㅣ리오子ㄴ非

其人也ㅣ니夫卜梁倚ㅣ有聖人之才로ᄃᆡ而

無聖人之道ㅣ러니我ㄴ有聖人之道로ᄃᆡ而無

聖人之才ㅣ니聖人之才聖人之道如此分別的句極佳非莊子不能道前此

未有也道與才俱全五帝三王之外伊尹周公孔子而已吾ㅣ欲以教之

ᄒᆞ노니庶幾其果為聖人乎ㄴ뎌不然ᄒᆞ니以聖人

之道로告聖人之才ㅣ亦易矣[illegible]吾ㅣ猶守而告之ㅎ니參日而後에能外天下로已外天下矣어늘吾又守之ㅎ니七日而後에能外物로已外物矣어늘吾又守之ㅎ니九日而後에能外生로三日七日九日不必強分解不過謂一節高一節耳外生者遺其身也已外生矣로而後에能朝徹ㅎ고胷中朗然如在天平旦澄徹之氣也朝徹而後에能見獨고見獨而後에能無古今로無古今而後에能入於不死不生ㅎ니殺生者ㅣ不死ㅎ며生生者ㅣ不生이니見獨者自見而人不見也無古今則無死生又記殺生字說不死生生字說不生此其等端頭

彝之常然言雖殺之而不爲死生之而不爲生也 其爲物이 無不
將也ᄒ며 無不迎也ᄒ며 無不毁也ᄒ며 無不成也
ᄒ니 將送也無迎送無成毁即是自然而然也 其名이 爲攖寧이니 攖
青縈 寧也者ᄂᆞᆫ 攖而後에 成者也라니 攖者拂也雖攖
擾汨亂之中而其定者常在寧定也攖擾而後見其寧定故曰攖寧攖寧也者擾而後成
此名也 南伯子葵曰 子ᄂᆞᆫ 獨惡乎에 聞之오 曰
聞諸副墨之子ᄒ라 副墨文字也因有言而後書之簡冊故曰副墨形之
言正也書之墨副也九簡開字真是音說 副墨之子ᄂᆞᆫ 聞諸洛誦
之孫ᄒ고 洛誦者絡繹而誦之也依文而說肯文而誦猶子生孫故下孫字兩字
洛誦之孫ᄂᆞᆫ 聞之瞻明ᄒ고 瞻者見也見徹而日瞻明 瞻明

은聞之聶許ᄒᆞ고 聶與囁同以言自許故曰聶許 聶許ᄂᆞᆫ聞之

需役ᄒᆞ고 役者行使也需待也可以待時而行使也故曰需役 需役은聞

之於謳ᄒᆞ고 於謳者言之不足而詠歌之也於嗟嘆也言其自得之樂也凡此要

句謂道是讀書而後有得做出詩多名字也是育特 於謳ᄂᆞᆫ聞之玄冥

ᄒᆞ고 到了却歸之造物玄冥有氣之始 玄冥은聞之參寥ᄒᆞ고參

寥은聞之疑始ᄒᆞ니 參寥無名之始疑始又是無始之始卽所謂有

始也者有未始有始也者有未始有夫未始有始也者此意蓋言道雖得之於文字實吾

性天之所自有者也

子祀와子輿와子犁와子來와四人이相與

語ᄒᆞ야曰孰能以無로為首ᄒᆞ고以生으로為脊ᄒᆞ고

以死爲尻 苦羔切脊梁盡處首脊尻只是首尾始終之意無者自無而後有也既有有而後有生死也 孰知死生存亡之一體者 吾與之友矣 四人相視而笑 莫逆於心 背自悟而心契相順也 遂相與爲友

俄而子輿有病 子祀往問之

曰偉哉 夫造物者 言造化之大也 將以予爲

此拘拘也 曲僂發背 上有五管 頤隱

於齊 肩高於頂 拘拘者病之狀也曲僂曲身貌發背[illegible]也五管

齊之發處也頤下而隱於臍有聳而高於頂背形容其病軀之狀也 句贅指天

句贅髻也指天盖頂也 陰陽之氣 有沴 音麗又徒

顨反其心호ᄃᆡ閒閒音閑而無事ᄒᆞ더니在身陽陰之氣不和而後成病故曰有沴其心間而無事不以病爲憂也跰步田反𨇤悉田反而鑑于井ᄒᆞ야曰嗟乎ᄒᆞ다夫造物者ㅣ又將以予로為此拘拘也ㅣ로다跰𨇤扶曳而行之貌自照于井而見其形嘆曰使我爲此拘拘者造物也子祀曰女ㅣ惡之乎아此子祀問之也曰亡라予ᄂᆞᆫ何惡리오浸假而化予之左臂ᄒᆞ야以為雞어든予ㅣ因以求時夜ᄒᆞ며浸假而化予之右臂ᄒᆞ야以為彈이면予ㅣ因以求鴞炙ᄒᆞ며浸假而化予之尻ᄒᆞ야以為輪ᄒᆞ고以神으로為馬이면予ㅣ因而乘之호리니豈更駕哉리오假使也浸[illegible]也此一[illegible][illegible]

縣解之前養生主
物有結之故不能
自解也言如外物
所累粘着不能
故不能自解脫也
此從解字上說來
識破世人之不解
視却物累冥冰
結字上應解字
也

奇只侵假二字便自奇將言假使造物漸漸以予之身化而爲他物吾亦將因而用之也

即順造化而無好惡之意是雖寓言亦自有理 且夫得者[ᄂᆞᆫ] 時也[ㅣ오]

失者[ᄂᆞᆫ] 順也[ㅣ니] 去即去夫子順也亦是說死生之即前所謂適來夫子時也適

理 安時而處順[ᄒᆞ면] 哀樂[이] 不能入也[ᄒᆞᄂᆞ니] 此

[ㅣ] 古之所謂縣解也[ㅣ니] 而不能自解者[ᄂᆞᆫ]

物有結之[니] 且夫物[이] 不勝天[이] 久矣[라] 吾

[ㅣ] 又何惡焉[ᄒᆞ리오] 縣解者言其心無所繫著也苟爲物所著則不能自

解故曰不能自解物有結之萬物豈能勝天此皆安於自然之意自然之天即大宗師也

樂軒嘗云莊子三十二篇只是自然兩字

俄而[오] 子來[ㅣ] 有病[ᄒᆞ야] 喘喘然將死[ᄒᆞᆫ대] 其

妻子ㅣ環而泣之ᄒᆞ더子犁ㅣ往問之ᄒᆞ야曰
叱避ᄒᆞ야無怛化ᄒᆞ라 曾子之易簀其言如許聖 賢之學也莊子爲此論又
自褒傑叱者呵止之聲避者使其妻子遠之 去也怛驚也謂其無以哭泣而驚怛將化之
人 倚其戶ᄒᆞ야與之語ᄒᆞ야曰偉哉라造化ㅣ여又
將奚以汝爲며將奚以汝適고以汝爲鼠
肝乎아以汝로爲蟲臂乎아 鼠肝虫臂言至 小之物也便是
道用火燒過後成一抹 等葦之論但其文奇 子來曰父母ㅣ於子
애東西南北애唯命之從ᄒᆞᄂᆞ니陰陽은於人
애不翅於父母ㅣ라彼ㅣ近吾死ᄃᆡ어而我
不聽이면我則悍矣도여 唯命之從我不聽 則爲悍逆亦前段

物不能勝天之意

彼何罪焉이리오 夫大塊ㅣ 載我以形고ᄒᆞ 勞我以生고ᄒᆞ 佚我以老고ᄒᆞ 息我以死ᄒᆞᄂᆞ니 故로 善吾生者ㅣ 乃所以善吾死也ㅣ니라 今에 大冶ㅣ 鑄金ᄒᆞ거든 金이 踊躍ᄒᆞ야 曰我ㅣ 且必爲鏌鋣ㅣ라ᄒᆞ면 大冶ㅣ 必以爲不祥之金이라ᄒᆞ리니 今에 一犯人之形ᄒᆞ야셔 而曰人耳人耳로라ᄒᆞ면 夫造化者ㅣ 必以爲不祥之人이라ᄒᆞ리니

鑄金之喩亦自奇絶賈誼曰陰陽爲炭萬物爲銅皆自此中抽繹出金若能言人則必以爲怪造物之視人亦猶大冶之視金此等比喩非莊子孰能之

今에 一以天地로 爲大鑪ᄒᆞ고 以造化로 爲大冶ㅣ어니 惡乎

撓挑猶云千而卷〻也

莫然句絶
猶有莫逆之意

애往而不可哉오리成然히寐고遽然히覺ᄒ이

成安也成然寐之狀也遽然覺之狀也以生爲寐以死爲覺却下文字如此結

니라

上一段眞文之奇處

子桑戶와孟子反과子琴張과三人이相與

友ᄒ야曰孰能相與於無相與며 相與以無心也 相爲

於無相爲오 無爲而爲也 孰能登天遊霧ᄒ야撓挑

無極ᄒ야 撓挑踊躍之意無極無止也登天遊霧遊於物之外也 相忘以

生ᄒ야無所終窮이고ᄒ 即所謂不忘其所始不求其所終也彼言不忘

此言相忘則此八字只是不求其所終五字也 三人이相視而笑ᄒ야

莫逆於心시오遂相與友ᄒ더니莫然有間ᄒ다 莫然

或曰莫然有間以莫然有難字之者

編曲似以織箔
織箔之曲調

而治也

猗兮侯三字古人多
通用

仲漢無有之貌 有間有頃也 而子桑戶ㅣ 死ᄒᆞ야 未葬ᄒᆞ얏더니

孔子ㅣ 聞之ᄒᆞ시고 使子貢으로 往ᄒᆞ야 待事焉ᄒᆞ니

猗助原壞 沵鄰之 或編曲ᄒᆞ며 或鼓琴ᄒᆞ야 編曲織箔也 或編曲或鼓

琴猗孟子反子琴 張而言也猶簧箔 相和而歌ᄒᆞ야 曰嗟來桑戶 嗟來歌者

乎ㅣ뎌 嗟來桑戶乎ㅣ뎌 而已反其眞이어늘

發聲之詞也反其 眞猶言復其初也 而我ᄂᆞᆫ 猶爲人猗로다 猗助

語也便是忽驟上方鍵鼓動又添 一日在浮生此事皆其文之奇處 子貢이 趨

而進ᄒᆞ야 曰敢問ᄒᆞ노니 臨尸而歌ㅣ 禮乎아 二

人이 相見而笑ᄒᆞ야 曰是ㅣ 惡知禮意리오 禮意猶書

禮之本也莊子雖爲寓言而禮記所載原壤 經首之歌則知天地之間自古以來有此一

脩行以無有爲事也

應帝王亦有此句

等業世総俗之學令人但云佛至明帝時始入中國不知此等人不待學佛而後有也

子貢이 反ᄒᆞ야 以告孔子ᄒᆞᆫ대 曰彼ᄂᆞᆫ 何人者也ㅣ고

脩行無有ᄒᆞ고 言無德行也 而外其形骸ᄒᆞ야 臨尸

而歌ᄒᆞ며 顔色이 不變ᄒᆞ되 無以命之나로소 言猶

噗作何人始得 彼ᄂᆞᆫ 何人者邪오 孔子曰彼ᄂᆞᆫ 遊方

之外者也ㅣ오 而丘ᄂᆞᆫ 遊方之內者也ㅣ라로 外

內ㅣ 不相及ᄂᆞ이이 而丘ㅣ 使女로 往弔之ᄒᆞ니

丘則陋矣ᄃᆞ이니 方外方內猶今釋氏所謂世間法出世間法也意趣既不

同而使汝弔之我則失矣故曰外內不相及而某使汝往弔之某則陋矣 彼ㅣ 方

且與造物者로 爲人ᄒᆞ야 言只是與造物爲友 而遊乎天

生則為病死則為治其病也

形骸本非我有特暫假而托於同體

地之一氣ᄒᆞ야 言遊於造物之初 彼ᄂᆞᆫ 以生으로 為附贅縣疣ᄒᆞ고 音尤結病也贅也 以死로 為決疣 胡亂反 潰癰ᄒᆞ니 夫若然者ㅣ 又惡知死生先後之所在ᄅᆞ리오 附贅縣疣喩此身為天地間長物必決之潰之而後快即勞焉以生息我以死之意 假於異物ᄒᆞ야 託於同體ᄒᆞ야 忘其肝膽ᄒᆞ며 遺其耳目ᄒᆞ야 假於異物便是圓覺地水火風之論四大合而為身故曰我於同體 雖肝膽耳目亦不自知即忘身之意也 反覆終始ᄒᆞ야 不知端倪ᄒᆞ며 謂原始要終而不見其初也 芒然彷徨乎塵垢之外ᄒᆞ며 逍遙乎無為之業ᄒᆞᄂᆞ니 彷徨得遊之意芒然無所見知之貌塵若 之外即方之外也無為之業即自然也 彼又惡能憒憒然ᄒᆞ야 為

世俗之禮[illegible]以觀衆人之耳目哉오리 憒憒然自亂之
親爲世俗之耳目而行禮徒自督勞也 老子禮以強世之意觀者示也音貫
子貢曰然則夫子ᄂ何方之依리잇고 言夫子所依行
者方外耶方內耶
曰丘ᄂ天之戮民也ㅣ로라 即前所謂天刑
之而安可解也謂我不得爲方外之人也 雖然이나吾ᄂ與汝로共
之ᄒ리 欲與之言方外之樂也 子貢曰敢問其方ᄒᆞᄂ이다
猶敢問其故也 孔子曰魚ᄂ相造乎水ᄒ고 即相濡以沫不若相
忘於江湖之意 人은相造乎道ᄒᆞᄂ니 相造乎水者ᄂ
穿池ᄒ야而養給ᄒ고 亦自以爲給足言得水不拘多小也 相造
乎道者ᄂ無事而生定ᄒᆞᄂ니 得道則隨其分莫以爲生無事

已乙上文又乙
天運篇

而生定無事無爲也

故로 曰魚ᄂᆞᆫ 相忘乎江湖ᄒᆞ고 人은 相忘乎道術이니라 子貢曰敢問畸居宜反人ᄒᆞ노이다 畸人畸者獨也言獨異之人也 曰畸人者ᄂᆞᆫ 畸於人而侔於天ᄒᆞᄂᆞ니 侔合也畸則不偶於人而合於天 故曰天之小人은 人之君子ㅣ오 人之君子ᄂᆞᆫ 天之小人也ㅣ니라 天以爲君子則人以爲小人以爲君子則天以爲小人矣莊子之所謂君子者有譏侮聖賢之意在於其間蓋以禮樂法度皆非出於自然必剖斗折衡使民不爭而後爲天之君子也此亦憤世疾邪而有此過高之論

顔回ㅣ 問仲尼ᄒᆞ야 曰孟孫才ㅣ 其母ㅣ 死커ᄂᆞᆯ 哭泣無涕ᄒᆞ며 中心不慼ᄒᆞ며 居喪不哀ᄒᆞ니 無是

三者[며][로] 以善喪[으로] 蓋魯國[ᄒᆞ니]

以善喪之名高於一國也

固有無其實而得其名者乎[아] 回[ᄂᆞᆫ] 壹怪之[ᄒᆞ이다]

壹猶常也言其常怪之也言怪訝之久矣

仲尼曰 夫孟孫氏[ᄂᆞᆫ] 盡之矣[라] 進於知矣[로다]

言其進進而知道也

唯簡之而不得[ᄒᆞ니][여] 夫已有所簡矣[로다]

簡之而不得謂居喪之禮哀哭泣之事猶欲簡去而不得也雖欲簡不得而其所爲已爲甚簡矣自夫己有所簡矣

孟孫氏[ᄂᆞᆫ] 不知所以生[ᄒᆞ며] 不知所以死[ᄒᆞ며]

所以生不知所以死即反覆終始不知端倪之意

不知就先[ᄒᆞ며] 不知就後[오] 若化爲物[ᄒᆞ야] 以待其所不知之化已乎[□] 且方將化[ᄋᆞᆫ] 惡知不化哉[며] 方將不化

將化以形骸將變也將不化以魂靈不昧也

旦猶明也宅猶居也
雖有死生之事去而其
神常炯然不昧不可
以死論曰有旦宅無
情死也情猶真實

[ᄋ]惡知已化哉[오리] 吾[ㅣ] 特與汝[로] 其夢[을] 未

始覺者邪[ㄴ뎌] 就先即始也就後即終也順造化而爲萬物故曰若化爲物以待其所不知之化言聽其自然也已乎助詞也既聽其自然則安知將化已化與不化哉此類皆其鼓舞發越之語彼既知道能聽其自然而我乃怪之是我之夢未覺也

且彼[ㅣ] 有駭形[ᄒ되] 而無損心[ᄒ며] 駭形者形有老少之變也 雖可駭異而其心閑而無事故曰無損心 有旦宅[ᄒ되] 而無情死[ᄒ니] 宅居也旦生也死生旦夜也知生之所居者暫則雖死而非實死也故曰無情死情實也

孟孫氏[ㅣ] 特覺[ᄒ야] 人哭[이어든] 亦哭[ᄒᆞ니] 人哭亦哭言隨衆也此是其欲簡而不得之處 是[ㅣ] 自其所以乃[니라] 是自其所以乃此六字最奇言其自得之妙所以欲簡不得簡而乃隨衆以哭也此句最妙 特覺

如此吾之謂人皆如其以己爲吾也

厲天即戾天也

造作爲也造適謂譬作適意之事也不及笑謂不遑笑也方勞而喜且於笑亦有不暇也

難解該數本以上句乃字與下句且字合爲宜也兩字良可笑也

且也相與ᄂᆞᆫ吾之耳矣어ᄂᆞᆯ 且也只是且字添一也字首篇中憂有之矣 庸詎知吾所謂吾之乎리오 吾者我也且今之相與旣以我而怪之又安知我之所謂我果如何邪故曰且也相與吾之耳矣庸詎知吾所謂吾之乎莊子大抵如此鼓舞其文若非別具一隻眼者亦難讀也

且汝ㅣ夢爲鳥ᄒᆞ야而厲乎天ᄒᆞ며夢爲魚ᄒᆞ야而沒於淵ᄒᆞ니 憂鳥憂魚只是前篇化蝶之意 不識케라今之言者ㅣ其覺者乎아其夢者乎아 即所謂蝶憂爲周乎周憂爲蝶乎

造適은不及笑이 意有所適有時而不及笑者言適之甚也亦猶杜詩所謂驚定乃拭淚樂軒先生亦曰及我能哭驚已定矣此言驚也造適言喜也驚喜雖異而

獻笑謂以笑媚悅人也不及排謂未暇排鋪也言為人而笑者未及預排

造適獻笑者適而笑也其適而笑非其笑也適之笑者人之善事而有意於營者則非真而不可用也

一任之自然順受造物之排此而去人於造化之門乃合於天道也

此篇中再言意而子言意息鳥乎此言之而翻之者也心数作為人名也

不及之意同

獻笑ㅣ不及排하며

笑我此笑出於自然何待安排哉曰獻笑不及此排字與下句排字雖同而文義異不可聯上字說

安排而去化하야 乃入於寥天一이니라

造物之間事事皆排定死生窮達得喪禍福皆已定矣我但安其所排一聽造化而去化之妙矣寥天一是造化之一即前所謂其好也一其不好也一之一也

乃可以入於寥天之寥遠也寥天之一即前所謂其好也一其不好也一之一也又彼此皆莘子弄筆處

名字如此皆莘子弄筆處

意而子ㅣ見許由한대 許由曰堯ㅣ何以資汝오

言教汝也

意而子曰堯ㅣ謂我호되 汝必躬服

仁義而明言是非라하더이다 許由曰而

辨別是非也

奚來為軹오

之是之忽二反爲助語也亦助語也奚來為何為來也

莊子三　十九

夫堯(ㅣ)既已黥汝以仁義(ᄒᆞ고)而劓汝以是非矣(어늘)黥劓黑汙汝也猶言汝被毁壞了汝(는)將何以遊夫遙蕩恣睢許維反轉徙之塗乎(오)猶前所謂堯挑無據彷徨

壺若之外之意遙蕩放蕩也恣睢縱橫也轉徙變動也也意而子曰雖然(나)吾(는)願遊其藩(ᄒᆞ노라)藩者藩籬也言我不敢求其堂奧且願至於藩籬即是履閒其略而此翻下

許由曰不然(ᄒᆞ다)夫盲者(는)無以與乎眉目顏色之好(며)瞽者(는)無以與乎青黃黼黻之觀(이니라)盲者瞽者之喻謂汝無資質不足以聞道也

意而子曰夫無莊之失其美(와)據梁之失其力(과)黃帝之亡其知(ㅣ)皆在鑪大鑪也火[illegible]也

莊猶嚴房也又美人女自忘其嚴毅之容轉為和豫之色[illegible]
莊以莊[illegible]
據梁猶[illegible]樹梁易柱[illegible]言其力大也[illegible]人名

無爲而爲自然而然我無容心故不得以此名之易曰鼓萬物而不與聖人同憂亦是此意

長於上古而不爲老

覆載天地刻彫衆形而不爲巧

長於上古言在天地之先也千古萬古常存此安得以老少名之上而天之所覆日月星辰下而地之所載山川丘陵多少是巧且布天在羨經星貼天而不動日月五星乃右轉或遷或徙或流或伏川崇水不多少奇怪皆造物爲之衆形之間如百卉羣不多少奇異非巧而何但喚做巧不得凡此數句皆是形容自然之道矣

此所遊已

遊心於自然則見天地與我並生萬物與我爲一皆曰此所遊已言吾之所遊者如此也

顔回曰回益矣

此一段借顔子之名以形容造道之妙畢竟莊子在當時亦知顔子之爲亞聖也坐忘之論乃莊子之說以此求顔子則誤矣益者言有

坐忘은坐馳之反也

所得矣

仲尼曰何謂也오 曰回는忘仁義矣로이다 曰可矣나猶未也ㅣ로다 它日에復見하야 曰回는益矣로이다 何謂也오 曰回는忘禮樂矣로이다 曰可矣나猶未也ㅣ로다 它日에復見하야 曰回는益矣로이다 曰何謂也오 曰回는坐忘矣로이다

先仁義而後禮樂是以禮樂爲高於仁義一節盡莊子仁義二字只焉變惡凡此字義皆與聖賢不同先忘仁義而又至於忘禮樂亦猶所謂外天下而後萬物也

仲尼ㅣ蹵然하야 曰何謂坐忘고 顔回曰墮枝體하며黜聰明하야

至於坐忘則盡所忘之美此有無俱遺之時所謂今者吾喪我亦是此意四肢耳目皆不自知故曰墮肢體黜聰明

離形去知

請從汝後也

黜聰明也 同於大通ᄒᆞ실 此謂坐忘이니다 大通卽大道也

所謂聖者無所不通睿作聖睿卽通也 此坐忘二字便是禪家面壁一段公案

仲尼曰同則無好也오 化則無常也니 同者道爲一 也與道爲一則無好惡矣無好惡則化矣化 則無所往而生其心矣故曰同則無好化則 無常

而ᄂᆞᆫ 果其賢乎디뎌 丘也ᄂᆞᆫ 請從而後也ᄒᆞ노라

긔 言汝更勝於我我反不及而在汝 後矣賢者勝也此賢於人之賢也

子輿ㅣ 與子桑으로 友ㅣ러니 而淋雨十日이어ᄂᆞᆯ

子輿曰子桑이 殆病矣러라ᄒᆞ고 此段只言窮達 有命撰出這般 說話也是奇絕恐其 飢而病故曰殆病矣 以裹飯而往食之ᄒᆞ니

至子桑之門ᄒᆞ니 則若歌若哭ᄒᆞ야 鼓琴ᄒᆞ야 言人

彈琴必有歌始弄鼓琴而歌南風是也若歌若哭者力弱而其聲微也曰父邪

하母邪하天乎하人乎아하有不任其聲而

言無力聲不出也趨七住反舉其詩焉하더니所謂情隘而其詞蹙

是也歌得不成頭緒故曰趨舉子輿ㅣ入하야曰子之歌詩ㅣ

何故오若是오曰吾ㅣ思夫使我로至此極

者호되而不得也로다父母ㅣ豈欲吾로貧哉리오

天無私覆하며地無私載하니天地ㅣ豈私貧

我哉리오求其為之者而不得也로다然而至

此極者ㅣ命也夫인뎌父母豈欲貧我天地豈欲貧我此數語最精絶

求其為之不得言既非天非地非父非母則孰為之然則使我至此極甚者命也此意蓋

泰氏即伏羲泰皇也泥此不一無思只是太昊

爲物非只三問而三不知

謂自然之匠作於天地之上命者自然之理也是所謂大宗師也看莊子此篇便見列子力命篇不及多矣

內篇應帝王第七

言帝王之道合應如此也

齧五結反缺이問於王倪四問而四不知

四問而四以不知答之即維摩經以不言爲不二法門之意

齧缺이因躍而大喜하야行以告蒲衣子蒲衣子曰而乃今知之乎

蒲衣或曰即被衣也齊子所言人物名字多是

言言即鳥有亡是其不言之意故莊知之者言汝丁仝六語也而政也

公之類不然致辨齊缺衒而告蒲衣蒲衣口而乃今

有虞氏不及泰氏

泰氏古帝王也即大庭氏之類也有虞氏ᄂᆞᆫ其猶藏仁ᄒᆞ야以要人ᄒᆞ니亦得人矣니而未始出於非人이어니와藏懷也要結也以仁而結人之心亦可以得人不出於如天而已謂其但能與天爲徒也非人即天也故日未始出於非又未始出猶日不過如此也不日天而日非人嘗是其弄音筆處泰氏ᄂᆞᆫ其臥애徐徐ᄒᆞ고其臥徐徐安也其覺애于于ᄒᆞ야一以己로爲馬ᄒᆞ고一以己로爲牛ᄒᆞ며其覺于于自得也或以已爲馬或以已爲牛皆置之不問言棄人誰有也其知ㅣ情信ᄒᆞ며其德이甚眞ᄒᆞ야其所知皆實理情信皆實也其德在已皆天眞也而未始入於非人ᄒᆞ니라到此與天字又不足以名之是其任自然而然又出於造化之上故日未始入於非人前日出後日入看他下字處帝王

之道任自然而已其名篇以應帝王意正在此

肩吾[ㅣ]見狂接輿[ᄒᆞᆫ대]狂接輿曰日中始[ㄴ]何以語汝[오]

肩吾先見日中始後見在接輿故接輿以此問之

肩吾曰告我[호되]君人者[ㅣ]以己[로]出經式義[ᄒᆞ면]度人[이면]

經常也式法也義處事之宜也以經式義皆出於己言以身為天下法也度人者化人也以身法而化天下故日以己出經式義度人經式義句法叓與和豪通同度音渡

孰敢不聽而化諸[리오ᄒᆞ다]

言民皆纂順而必之也

狂接輿曰是[ᄂᆞᆫ]欺德也[니라]

言自欺也非實德也

其於治天下也[ㅣ]猶涉海鑿河[며]而使蚊負山也[니라]

欲以此治天下難於涉海鑿河而使蚊負山也鑿河即是疏九河之類

夫聖人之

渡世仙佛家所得度人出於法

涉海而鑿則知其難河也蚊負山不勝任

治外乎正 猶言其治不以正爲事也 以正爲事則是出經式義也 以此聊備一說云

治也로 治外乎아 言化之以心則無迹化之以身則有迹也 正而後애 行하고 順性命之理而行也 確乎能其事者而已矣니라 能其事者盡此自然之事也確乎斷乎也言其爲治斷斷乎如此莊子之意主於無爲故其說如此所以異於吾儒

且鳥ㅣ 高飛하야 以避矰弋之害하고 鼷鼠ㅣ 小鼠也 深穴乎神丘之下하야 以避熏鑿之患하니 而로 曾二虫之無知로다 鳥高飛而避矰繳鼠深穴而避熏鑿言有迹者必自累今不能行無爲之化而至於有迹是其無知之累猶不若二虫也二虫鳥鼠也神丘猶曰神皐也

天根이 遊於殷陽하야 至蓼水之上하야 適遭無名人하야 而問焉하야 曰請問爲天下하노라 無名

太宗悍有皆句

帠法也

人이 曰 去ᄒᆞ라 汝ᄂᆞᆫ 鄙人也ㅣ로다 何問之不豫

也오 以爲天下爲問便非無爲而爲之道故 以爲鄙人之問而使我不豫不豫音不

樂也 予ㅣ 方將與造物者로 爲人ᄒᆞ다가 言處於 人世而

順造物之 自然也 厭則又乘夫莽眇之鳥ᄒᆞ야 以出六

極之外ᄒᆞ야 而遊無何有之鄉ᄒᆞ야 以處壙埌 方 黨

反一音浪原野 迥貌猶曠蕩也 之野ᄒᆞ노니 厭足也飽也言遊 於人世旣已飽足

則將遊於造物之外莽眇之鳥虛無之氣也 無何有之鄉壙埌之野皆言大虛無極之地

也 汝ᄂᆞᆫ 又何帠로 音藝又 魚例反 以治天下로 感予

之心爲오 何帠猶何故也注訓法字法亦故 也以治天下之問而感觸予之心

所以不豫此感字猶言激觸我也 帠字崔氏作爲亦是何故之意 又復問ᄒᆞᆫ대

無名人이曰汝ㅣ遊心於淡ᄒᆞ고合氣於漠ᄒᆞ야

淡者恬淡也漠沖漠無形之地也氣猶性也以此心此性皆合於自然故曰遊心於淡合氣於漠前言無聽之以心而聽之以氣看此氣字便合作性字說

順物自然ᄒᆞ야而無容私焉이면而天下ㅣ治矣리라

順造物之自然而無容心則天下自治矣何必爲天下乎有心則無私矣此天根再問而無名人又以其眞實語告之其名曰無名人便見前後所稱人名皆是子虛爲有之類所以後篇有寓言重言之說如稱黃帝孔子顏子狂接輿則是借重於莫名以實已之說寓言則是無名人天根蒲衣子之類

陽子居ㅣ見老聃ᄒᆞᆫ대曰有人於此ᄒᆞ니嚮疾彊梁ᄒᆞ며

也此數句是不肯名而議後孔子

言有苟人如此嚮疾趨走捷疾也彊梁剛

此語又見於天地篇而小不同

健也言敏於學而能力行也物徹跣明며ᄒᆞ言物事事也徹道徹道而也

所見虛明也跣處也學道不勸며ᄂ如是者ᄂ可比明

王乎아以此而學道不翻可以此明王否言學之爲王者事如此可否老聃

이曰是ᄂ於聖人也애胥易며이胥刑徒也易更也猶言幸

更也胥易之名必古有此語如漢所謂鬼薪是也技係리以工巧而係累技術

之人也勞形怵心者也러니此二等人胥易則勞其形技係則怵

其心言如此爲學身心俱勞是犢胥易技係而已怵心言其心恐恐然也且也虎

豹之文으來田ᄒᆞ며虎豹以皮有文故招來田獵之人也

便ᄒᆞ執斄之狗ᄂ來藉ᄒᆞᄂ籍繩也所以束縛者也斄合作

狸狗能執狸與獲狙之便捷可觀皆以招來斄縛之禍言有能必自累也執狸字又見下文

地籥

如是者ㄴ 可比明王乎아 陽子居ㅣ 蹙然ᄒᆞ야 曰敢問明王之治ᄒᆞ란ᄃᆡ 老聃이 曰明王之治ᄂᆞᆫ 功蓋天下而似不自己ᄒᆞ며 若以有爲之 學可以爲王 若事則是虎豹之類亦可比於明王矣此貶 子之甚之辭也此三句文自奇功蓋天下而 不自已即功 成而不有之意

化貸萬物而民이 弗恃ᄒᆞ며 化 貸 萬物而民不恃此朝野不知而帝力何加之 意貸施也言施化於民也凡字訓釋亦就平 仄夾呼施字便與施字同義天施地生雲行 雨施天施兩施此二字平仄雖殊其義則一

有를 莫擧名ᄒᆞ나 言其所有人莫得而擧 名之民無得穪之意

使物自喜ᄒᆞ야 言我雖無功可名而物自得其樂蕭 其文所謂人自得於江湖之外也

立乎不測而遊於無有者也니라 不測者不 可測識也

皆猶為也言若此教害如是也

只是無有字立乎不測只是遊於無有筆端鼓舞大率如此以上數段皆是說其名篇應帝王之意

鄭에有神巫ᄒᆞ니曰季咸이니知人之死生存亡과禍福壽夭ᄒᆞ야期以歲月旬日호ᄃᆡ若神ᄒᆞᆯᄉᆡ歲月旬日或遠或近神巫相者也其言皆驗若神鄭人이見之ᄒᆞ고皆棄而走ᄒᆞᄂᆞ니棄之而走者畏其言之驗也列子ㅣ見之而心醉ᄒᆞ야心醉者心服也歸以告壺子ᄒᆞ야曰始에吾ㅣ以夫子之道로爲至矣러니則又有至焉者矣아다소壺子ㅣ曰吾ㅣ與汝로既其文호고未既其實호니既其文盡其外也未既其實未盡其內也而ᄂᆞᆫ固得道與

光文而未及安心
有雌而無雄奇
以化也

[아]而汝也汝未嘗盡見其實固以高能得道 手固字有未得謂得之意當以語勢思之
衆雌而無雄[이면]而又奚卵焉[이리오]有雌雄而後有所生
卵生也無雄又奚卵言無必則無迹也此 一句是喩其必未能必故可以形見之意而
[이]以道[로]與世亢[하야]必信夫[론]故[로]使人[으로]
得而相汝[하도]亢高也自以其道爲高於世 而欲人必營之說便是有迹
處便是未化處故 許巫得以相汝
嘗試與來[하야]以予[로]示之[하라]明日[에]列子[ㅣ]
與之見壺子[한대]出而謂列子[다려]曰嘻[라]子之
先生[이]死矣[라]不活矣[로소]不以旬[으로]數矣
[로다]吾[ㅣ]見怪焉[호니]見濕灰焉[호라]濕灰旬言其 生氣消盡貌

杜德之機義者
之機微氣之機
也之機氣機不
易接進讀

灰已濕欲流也 而列子ㅣ入ᄒᆞ야泣涕沾襟ᄒᆞ야以告壺

子ᄒᆞᆫ대壺子ㅣ曰鄕애吾ㅣ示之以地文호니 地文

者此猶禪家 萌乎ᄒᆞ며不震不正ᄒᆞ니 萌乎若

循觀之名 生而不

主之意不震者不動也不正者不可語定言

也此不正字便與孟子必有事焉而勿正

庸有若節動而又不動故神巫以為濕 是ㅣ

灰灰活次也濕灰則是活史欲識之意

殆見吾ㅣ杜德機也ᄒᆞ니 杜德機亦是滑覺

之名德機生意也

杜閉也閉其機而不動故有生意發識之狀

季咸遂以為非活矣杜德機閉其生意而不

動設

日死

嘗又與來ᄒᆞ니라 明日에 又與之見壺子ᄒᆞᆫ대

出而謂列子ᄒᆞ야曰幸矣라子之先生이遇我

也ㅣ니 有瘳矣라 全然有生矣로다 吾ㅣ 見其杜
權矣로라 杜權不動之動也權與機同但機微 而權則露矣於杜閉之中而動機已
露故季咸以爲 全然有生意也 列子ㅣ 入ᄒᆞ야 以告壺子ᄒᆞᆫ대 壺
子ㅣ 曰 鄕吾ㅣ 示之以天壤호니 天壤亦是觀 名天田也天
上之出米爨之壞卽自然之爨也猶今猶善 家以舌間爲天律以頂上爲況九之類此是
生意萌動 而上之意 名實이 不入ᄒᆞ고 卽是有 無俱定 而機發於
踵ᄒᆞ니 言其氣自下而上發 而不可見故曰機 是ㅣ 殆見吾의 善
者機也ᄒᆞ도다 善者機猶言生之動處也善 者機是生意已動故曰生
嘗又與來ᄒᆞ라ᄒᆞ야ᄂᆞᆯ 明日에 又與之見壺子ᄒᆞᆫ대
出而謂列子ᄒᆞ야 曰 子之先生이 不齊라 吾ㅣ

李士表十論云地文則陰勝陽天壤則陽勝陰沖則陰陽中其勝則天地之氣也

此猶以上三機而為言

無得而相焉하리 試齊하라 且復相之호리라

列子ㅣ入하야 以告壺子한대 壺子曰吾ㅣ鄉에

示之以太沖莫勝호니 太沖莫勝亦觀名也大沖太虛之莫勝不可擬也

是ㅣ殆見吾의衡氣機也로다 衡者平也氣平者也之動至於衡平一半之地而止則是半也動半靜也神至以為不齊言其半動半靜而不動定

鯢桓之審為淵이며 止水之審為淵이며 流水之

審為淵이니 淵有九名호대 此ㅣ處三焉하니라 鯢桓

止水流水皆是觀念今佛家以為觀而古人以為淵淵有九名今觀書十二觀也審信也言觀桓者守其一動止水信乎萬一觀流永言乎此一觀壹乎到近方說界向者所以

示神巫者皆此淵也我有九淵而方示其三言我之妙處猶有未盡着審字作蟠非列子九淵之名皆全供野處謂列子勝於莊子恐末寫的論若此九淵皆說盡則不得為奇文矣可盡不盡正是莊子奇處精論文者方知之此章本有四節就此說淵九名一項劫入第四節文章伸縮之法也

嘗又與來ᄒᆞ라ᄒᆞ니라 明日애 又與之見壺子ᄒᆞᆫ대 立未定ᄒᆞ야 自失而走ᄒᆞ거ᄂᆞᆯ 壺子ㅣ 曰追之ᄒᆞ라 列子ㅣ 追之不及ᄒᆞ야 反ᄒᆞ야 以報壺子ᄒᆞ야 曰已滅矣며 已失矣라 吾不及已로다 已已失言不可見也 壺子ㅣ 曰鄕애 吾ㅣ 示之以未始出吾宗호니 未始出吾宗亦是觀名 吾ㅣ 與之虛而委蛇ᄒᆞ야 虛虛無也

自不知已身之爲誰
茅草林之也風則靡○茅靡
波流皆言虛
而委佗之貌
前日雕琢改而復朴
封猶緘且閉

委蛇 順也 也 不知其誰何하야 若無物若有物不知其誰何其 如何故曰不知其誰何

因以爲茅靡하며 因以爲波流ㅣ라 故로 逃也 茅靡者拉扳也波流者莽蕩也 言其去哉不出但見拉扳莽蕩故自失

而走也하니라

然後에 列子ㅣ 自以爲未始學이라하야 而歸하야

三年을 不出하야 爲其妻하야 爨하며 爲其妻爨代 其妻執爨於 鼎竈之間 而不出也

食豕하고 如食人하며 集神於內而 不見其外也

於事에 無與親이오 言其雖爲事而一个 知若不親焉之也 雕琢

復朴하야 雕琢其聰明而歸復於朴 即 前所謂墮枝體黜聰明也 塊然獨

以其形으로 立하니 塊然獨以其形 立猶木偶人也 紛而封哉니

也 於事無親故以雕琢之質改而復朴○塊然獨立故以紛紜之事涉而封閉

而受乎天者旨 然而已 見乃若以人心 得明者也

封有廉隅也紛多也其形已如木偶安有封畛廉隅之多乎

一以是로終

言其終身常如此也一常如此之意

無爲名尸하며

莊子於此又論盡無爲而爲之事尸主也不以名爲主是爲善無近名也

無爲謀府하며

府聚也前言不善事不謀焉用知即是此意有意於謀則是謀聚於此可謀則謀無所用心故曰無爲謀府

無爲事任하며

事雖不可不爲而不以事自任故曰無爲事任

無爲知主오

人雖不能無智而不以智爲主故曰無爲知主心有所主則私矣此四箇無字是敎人棄止之意與論語四毋字同

體盡無窮하며而遊無朕하며

體參[illegible][illegible]已見道丕[illegible]盡而無

窮遜而心遊於無物之始故[illegible]體盡無窮而遊無朕朕兆也始也無朕即無始也

盡其所受乎天而無見得亦虛而已

天之受我以是理吾能盡之又不自以爲有得若曰盡其所受於天而無見得見其有得則近於迹矣佛經所謂依幻說覺亦復如是便是此意鈔說至此以一虛字結之此一句甚有力虛即自然也無所著也

至人之用心若鏡不將不迎應而不藏故能勝物而不傷

鏡之於物妍媸去來照者自照何嘗將之何嘗迎之將送也然形而見形照物而具物謂之應鏡中何嘗留之故曰應而不藏至人之心知此所以於物皆無所係故曰勝物而不傷天道不爭而善勝便是此勝字若競數句分明是解上面一虛字文勢起伏豈不奇哉平淡之中自有神巧此等文字也

南海之帝爲儵音叔北海之帝爲忽中央之帝爲渾沌徒本反儵與忽時相

※謂渾死也言七竅既開則便不是渾沌也

遇於渾沌之地어늘 渾沌이 待之호ᄃᆡ 甚善ᄒᆞᆫ대 儵與忽이 謀報渾沌之德ᄒᆞ야 曰人皆有七竅ᄒᆞ야 以視聽食息ᄒᆞᄃᆡ 此獨無有ᄒᆞ니 嘗試鑿之호리라ᄒᆞ고 日鑿一竅ᄒᆞ더니 七日而渾沌이 死ᄒᆞ니라

此段只言聰明能爲身累故如此形容隨拔体黜聰明則爲渾沌矣本是平常說話粧出日鑿一竅之說皆奇筆也儵忽渾沌皆是寫言不可泥着混着則爲有人有說覔矣渾沌即元竅也人身皆有七竅如來手之初耳目鼻舌雖具云來有知識是渾沌之全也知識稍萌則育書想好惡是鑿鑿矣盡子日夫人不矣赤子之心便是渾沌不鑿也莊子翻談得秦便嬰此說經但文亦奇矣○莊子三十三篇分篇內外内篇有七皆以三字名之自辯諸以下則八撮篇頭兩字或三字爲名如學而爲政之也莫書本無精粗內篇外篇皆是一樣諸

話特地如此亦是鼓舞萬世之意但外篇文
字間有長技大葉惠或以爲內篇文精外篇
文祖不然也又有以七篇之名次第而說如
日先能道造造而後可以齊物論既能齊物
又當自養其身故以養生主繼之既盡養生
之事而後造於世間故以人間世繼之遊於
世間使人皆歸向於我故以德充符繼之內
德既充而精德於外也人師於世我則自以
道爲師故以大宗師繼之既有此道而可以
爲帝王之師故以應帝王繼之雖其說亦通
化知此拘章無甚義理却與易之序不同
善讀莊子知不在此但看得中間文字華勢
出自無窮快活○文字最看歸結處上七
篇自篇結得別道造遊之看用用如物論
之處嘆物化養生主之史肯也充齊之以
堅白鳥人間世之命也夫自是箇箇有意到
七篇都盡却雜撰像忽渾沌一艮乃結之日
七日而渾沌死看他如此渾機軸豈不奇特中
廣一篇莚以天命之謂注三句紙以上天之
戴無聲無臭至矣此亦是文字機軸但人下

侈之爲言猶
濫也

如此看得破耳向待　先師講春秋至西狩
獲麟　先師日及其至也聖人有所不知所
以絶筆於此是夜嚴行西軒廡間忽問日今
日獲麟處看得如何希逸應日以中庸聖人
所不知之語斷之諸家所未有也但經始於
王正月終於西狩獲麟當時下面若更有一
向夫子亦以下書奚　先師日如何希逸日
如此歸結一句便如何條得　先師不答而
出已夜深美即叩佰已丘丈之門日肅翁春
叙讀得甚好其與明豪讀春秋許多年未有
如此見解者言之喜甚至夜半方
歸後隔日佰已丘文與希逸言之

外篇騈拇第八

騈拇와枝指ᄂᆞᆫ出乎性哉ㅣ나而侈於德[illegible]

拇足
大指也[illegible]手指也騈合也枝旁生也與生俱
生日性人所同得日德騈拇枝指皆病也卒
出於自然此人亦同得者則爲後矣後
剩也被此性德守義皆與聖賢稍異

附贅

也以讓王盜跖說劍漁父四篇爲贗書然盜跖篇中自子張論尙可以下則注子之不能作也焉邊以可作漁父盜跖胠篋云云則今世之所傳也至如騈拇馬蹄胠篋尤不似莊子一色非莊也其曰田成子十二世有齊國者尤可疑騈者而者立者明也不明以明者至而作未免者明列是之也

縣疣[이] 出乎形哉[며] 而侈於性[이로다] 附贅縣疣亦病也騈技則生而有之贅疣生於有形之後故曰出於形而侈於性 多方乎仁義

而用之者[ㄴ] 列於五藏哉[나] 而非道德之正

也[라] [니] 多方多端也用之用之於外也自於五藏哉言非出於內也非道之自然 故曰非道德之正告子言義外莊子則併以仁爲外矣 是故[로] 駢於足

者[ㄴ] 連無用之肉也[오] 枝於手者[ㄴ] 樹無用

之指也[오] 多方駢枝於五藏之情者[ㄴ] 淫僻

於仁義之行[이] 而多方於聰明之用也[라] [니] 以仁義爲淫僻而與聰明並言皆以爲非務內之學故但見其多事多方猶多事也

是故[로] 駢於明者[ㄴ] 亂五色[하며] 淫文章[하야]

非乎猶云是豈不然乎

簧鼓以聲動也

青黃黼黻之煌煌非乎而離朱是

已 玉色文章青黃黼黻古音以養目 而華子以窯黼絲故曰騁於眼郎

朱子玉色令人目盲之意離朱明者也若以 爲非乎而用明之人則以爲是矣其日非乎

而離朱是已絲於聰意 窯是以禮樂爲外物也

多於聰者亂五

聲淫六律金石絲竹黃鍾大呂之聲

非乎而師曠是已枝於仁

者擢德塞性 擢抽也塞猶言壅塞故德 性本靜而強益爲仁是羸

德而塞 性也

以收名聲使天下簧鼓以奉

不及之法 言禮法也不及者人所難及 也使人行難行之法故曰使

天下簧鼓以奉不及之法簧 鼓以言語簧惑鼓動之也

非乎而曾史

是已니라 駢於辯者ᄂᆞᆫ 纍瓦ᄒᆞ며 結繩ᄒᆞ며 以瓦而纍以繩而結事之無益者辯者之多言連牽不已纍纍無窮而無意味故以纍瓦

結繩比之 竄句ᄒᆞ야 遊心於堅白同異之間ᄒᆞ며 竄改也竄改其言句以爲辯故曰竄句遊心於堅白同異之間 而敝跬ᄒᆞ야 譽無用之言ᄒᆞᄂᆞᆫ 非乎아 而楊墨은 是已라ᄒᆞ니

敝勞也跬音企蹻跛也其言皆無用而辯譽自喜徒自勞苦故曰敝跬以譽無用之言若以爲非乎而楊墨之徒則以爲是矣○蹻舉足行高也跛垂足也磬致切 故로

此ᄂᆞᆫ 皆多駢旁枝之道ㅣ라 非天下之至正也ㅣ니 多駢旁枝猶言餘剩也自然之道本無多端此皆餘剩之事非至正也至正者本然之理也

彼正正者는不失其性命之情이라正々者猶言自然而然也自然而然則不失其性命之實理故로合者不爲駢하며而枝者ㅣ不爲跂하며長者ㅣ不爲有餘하며短者ㅣ不爲不足이니라雖合而不爲駢雖枝而不爲跂雖長而不爲有餘雖短而不爲不足此贅句極有味即前所謂天下莫大於秋毫之末而泰山爲小也跂趣也有所踐則不平貼不平貼則不自任看他這般下字豈苟然哉是故로鳧脛雖短이나續之則憂하고鶴脛雖長이나斷之則悲하니鳧鶴之喩最佳故로性長은非所斷이오性短은非所續이라無所去憂也니라性長性短言長短出於本然之性也長短性所安無憂可去也意컨대與噫同歎也以鳧鶴二端言之則仁義多

老莊學始有仁義之名而其後天下紛紛不靖以亦仁義亂人情

性命之情ᄒᆞ야 而饕貴富ᄒᆞᄂᆞ니 貪饕富貴而破壞其性情不仁之人也二者皆爲自苦故並言之 故로 意라 仁義ᄂᆞᆫ 其非人情乎ᄯᅵᆫ뎌 又歎曰仁義非人情乎言如此看來仁義倍非出於本然也 自三代以下者ᄂᆞᆫ 天下ㅣ 何其囂囂也오 囂囂嘈雜也三代以下此說盛行何其嘈雜也

且夫待鉤繩規矩而正者ᄂᆞᆫ 是ᄂᆞᆫ 削其性也ㅣ오 待繩約膠漆而固者ᄂᆞᆫ 是ᄂᆞᆫ 侵其德也ㅣ오 性自然也德自得於天也皆非人力所爲若必待修爲而後正則是自戕賊矣鉤繩纆約膠漆皆修爲之喻也侵削戕賊也固定也 屈折禮樂ᄒᆞ야 呴俞仁義ᄒᆞ야 以慰天下之心者ᄂᆞᆫ 此ᄂᆞᆫ 失其常然也ㅣ니

離麗也

라 屈折其身以爲禮樂呴兪其言以爲仁義欲以此慰天下之心皆是失其本然之理故曰失其常然呴兪猶嫗撫也

天下애 有常然ᄒᆞ니 常然以下數語與合者不爲騈拇者六爲毁以下意同 常然者ᄂᆞᆫ 曲者ㅣ 不以鉤ᄒᆞ며 直者ㅣ 不以繩ᄒᆞ며 圓者ㅣ 不以規ᄒᆞ며 方者ㅣ 不以矩ᄒᆞ며 附離ㅣ 不以膠漆ᄒᆞ며 約束이 不以纆索ᄒᆞ니 曲直方圓或附或離或加約束皆當出於自然而不用人力則爲正理 故로 天下ㅣ 誘然皆生而不知其所以生ᄒᆞ며 同焉皆得而不知其所以得ᄒᆞᄂᆞ니 誘與莠同莠然而生者孰生之物之所同者孰與之皆自然也故曰不知其所生不知其所得 故로 古今이 不二

古今未嘗判離而遊於又何待附離約束

[라] 古今不若一也 二不可虧也[며] 不可虧者亘古則窮今不加損也

仁義[ᄂᆞᆫ] 又奚連連[이] 連連不已也 如膠漆纏索[ᄒᆞ야]

而遊乎道德之間爲哉[오] 使天下[로] 惑也[로]

[다] 膠漆自固泥也纏索自拘束也離性以爲仁義爲之不已則固泥拘束何以遊於道德之門徒以惑天下也莊子與孟子同時孟子事言仁義莊子事言道德故其書事抑仁義而談自然亦有高於處但言語多過當大甚莊子之所言仁義其字義之與孟子不同讀者當知自分別可也

夫小惑[은] 易方[ᄒᆞ고] 大惑[은] 易性[ᄒᆞᄂᆞ니] 惑迷也方四方也小迷則東西南北易位矣大惑則失天地之性矣借上句以形下句 何以知

其然邪[오] 自虞氏[ㅣ] 招仁義[ᄒᆞ야] 以撓天下也

人性本爲不爲而
莫不趨赴仁義
則是失其性

댜天下ㅣ莫不奔命於仁義하니招猶今人言招牌也立仁義之名以撓亂天下使天下之人皆趨於仁義奔命爲其所使而奔趨也是니非以仁義로易其性與아知仁義而不知道德是以外物而易其性也故로嘗試論之컨댄自三代以下者ㅣ天下ㅣ莫不以物로易其性矣니小人則以身으로殉利ᄒᆞ고士則以身으로殉名ᄒᆞ고大夫則以身으로殉家ᄒᆞ고聖人則以身으로殉天下ᄒᆞᄂᆞ니夻小人則殉利在君子則殉名卿大夫則殉其家人主則殉天下殉從也忘其身以從之曰殉若莊子之意則天下國家名利均爲外物也以天下國家與名利並言以小謂大以下擲高此書之中大抵如此故로此數子者ㅣ數子者指上言聖人六七

一小之也 事業이 不同ᄒᆞ며 名聲이 異號ᄂᆞ 其於傷
性ᄒᆞ야 以身으로 為殉애ᄂᆞᆫ 一也ㅣ니라 事業名聲雖不同而其忘身傷性則一此皆殉物之失也
臧與穀二人이 相與牧羊ᄒᆞ다가 而俱亡其羊
ᄒᆞ야ᄂᆞᆯ 問臧奚事오 則挾筴讀書ㅣ오 問穀奚事
오 則博塞以遊ㅣ러라 二人者의 事業이 不同
ᄒᆞ나 其於亡羊애ᄂᆞᆫ 均也ㅣ니라 博塞讀書二事之美惡不同而亡羊
則均此喩最任挾筴即執卷也投瓊曰博不投瓊曰塞瓊猶今骰子也亦曰齒亦曰目塞與賽同○骰狐會切谷又音投 伯夷ᄂᆞᆫ 死名於首陽之下ᄒᆞ고
盜跖은 死利於東陵之上ᄒᆞ니 二人者의 所死

ㅣ 不同ᄒᆞ나 其於殘生傷性에ᄂᆞᆫ 均也ㅣ니 奚必伯
夷之是而盜跖之非乎ㅣ리오 天下ㅣ 盡殉也ㅣ니
ㅣ라 니 彼之所殉이 仁義也ㅣ면 則俗이 謂之
君子ㅣ라ᄒᆞ고 其所殉이 貨財也ㅣ면 則俗이 謂
之小人이니라ᄒᆞ니 其殉이 一也ㅣ로ᄃᆡ 則有君子
爲ᄒᆞ며 有小人爲ᄒᆞ나 若其殘生損性에ᄂᆞᆫ 則盜跖
도 亦伯夷已온 又惡取君子小人於其間哉
리오 伯夷盜跖莊子豈不知其賢否特借此以立言此皆是其過當處君子小人雖異而
殘生損性則一其意主於譏君子故借小人以形之是皆以小抑大以下抑高之意也
且夫屬其性乎仁義者ᄂᆞᆫ 雖通如曾史ㅣ라

俞史在乃所見也

上所謂臧以物使之義惡之也 下所謂臧以人命之賢否之也

屬性 言留意也 曾曾子也 諱參 史子魚也 名鰌 非吾所謂臧也며 屬其性於五味는 雖通如俞兒도ㅣ라 非吾所謂臧也며 屬其性乎五聲은 雖通如師曠이라 非吾所謂聰也며 屬其性乎五色은 雖通如離朱도ㅣ라 以俞兒師曠離朱而比曾史 亦是以下衆高之意 非吾所謂明也며 吾所謂臧者는 非仁義之謂也ㅣ라 臧於其德而已矣라니 吾所謂臧者는 非所謂仁義之謂也ㅣ라 任其性命之情而已矣니라 臧善也 言雖如此 非吾所善之言於 其德任其性命之情即順自然也 吾所謂聰者는 非謂其聞彼也ㅣ라 自聞而已矣니 吾

所謂明者ᄂᆞᆫ 非謂其見彼也ㅣ라 自見而已矣ㅣ라

此數語之中如所謂聰者非謂其聞彼也自聞而已矣所謂明者非謂其見彼也自見而已矣一大藏經下過此意要得此語言此等語皆其獨到不可及處這一彼字不是聲可下得禪家所謂狂犬逐塊所謂幻化又生幻果便是這箇彼字

夫不自見而見彼ᄒᆞ며 不自得而得彼者ᄂᆞᆫ 是ᄂᆞᆫ 得人之得而不自得其得者也ㅣ며 適人之適而不自適其適者也ㅣ라 夫適人之適而不自適其適이면 雖盜跖與伯夷ㅣ라도 是ᄂᆞᆫ 同為淫僻也ㅣ니라 余ᄂᆞᆫ 愧乎道德이라 是以로 上不敢為仁義之操ᄒᆞ며 而下不敢為淫僻之行也ㅣ로라

自得其得自適

其適即自見自悟也大抵分別本心與外物
耳不得其本心而馳騖於外則皆爲窒倂矣
自聞自見若在吾書即論語所謂默而識之
易所謂默而成之不言而信孟子所謂施於
四體不言而喻伊川春秋傳序曰優遊涵泳
默識心通皆是此意但說得平易爾晦翁譏
象山之學謂江西學者皆揚眉瞬目自說悟
道窠詭而力闢之故論語集解以識音志目
默而記之爾孟子不言而喻亦曰不待人言
而自喻不肯說到頓悟處蓋有所戀而然非
語孟二書之本旨也若以伊川默識心通之
語觀之豈得音志乎然學道者若用功之特
常有等待通悟之心此尤不可所謂執迷待
悟則隔須彌山矣頓漸自有一幾不可謂有
漸而無頓亦不必人人皆自頓悟得之仲引
之持敬漸也顏子之克己復禮頓也不然何
以日一目克己復禮一下歸仁焉仁何物也
一月而得之非頓悟而何看此數語先是起
一句曰克己復禮爲仁乃曰一日克己復禮
天下歸仁焉又曰爲仁由己由人乎哉語壽

起處便與禪家答話一尸子細吟玩方見其味顏子既於言下領悟乃曰請問其目此即禪家所謂知如何保任之時四勿便是盡心知性知天之下繼以存心養性事天猶身俟命之事也其曰爲仁由己即禪家所謂此事別人著力不得也先師嘗曰佛書最好證吾書證則易曉也上不敢爲仁義之擇是爲善無近名也下不敢爲旌僻之行是爲惡無近刑也道德自然也予恐有愧於道德雖不爲近刑之事亦不爲近名之事近名則非自然矣故曰余愧李道德是以上不敢爲仁義之躁而下不敢爲旌僻之行也觀莊子此語何嘗不近心猶身其戲侮堯舜夫子自文伯夷初非實論特鼓舞其筆端而已譆東劉叔平內作莊騷同工異曲論曰莊周憤非之雄比樂軒先生甚取此語看來莊子亦是憤世矣邪而後著此書其見既高其筆又奇所以甚還當處太史公謂其著爲書離辭詰寺類情用剽剝儒墨雖當世宿學不能自解免也其言洸洋自恣以適已此數句真道著出二

洸音汪 洋音羊

外篇馬蹄第九

馬蹄可以踐霜雪毛可以禦風寒齕草飲水翹足而陸足而陸者馬立時其蹄必有跋起者也此是下句處此馬之眞性也此叚言外物能爲身累之意趣也雖有義許宜反臺路寢義臺路寢卽是王者之宮室也義者養也吾赫氣養穀體之也必當時有此二字無所用之及至伯樂曰我善治馬燒之剔之刻之雒之燒剔治馬蹄也列削也亦削其蹄也雒之籠絡也連之以羈馽丁邑丁立二反連列之也羈絡其頭也馽絆其足也令所謂前

轂發轂也編之以皁棧ᄒᆞ면 皁棧槽櫪也 馬列於其間也 衆馬之
死者ㅣ十二三矣오飢之渴之ᄒᆞ며馳之驟之
ᄒᆞ며整之齊之ᄒᆞ며前有橛飾之患ᄒᆞ고而後有鞭
筴之威ᄒᆞ니而馬之死者ㅣ已過半矣리라 整齊
排市行列也橛銜也飾鑣纓在頷下故曰前
有橛飾之患馬制於人而不得自樂其樂所
以死者多矣即元龜與其䘮尾於泥中意同
但其間下疑簡之元字與前言二三後言過半
文字華竅如美錦然古今多少筆法
自此蒯茅而出或曰外篇文粗誤矣
陶者ㅣ曰我ㅣ善治埴ᄒᆞ노라 粘土也 圓者ㅣ中
規ᄒᆞ고方者ㅣ中矩ᄒᆞ며匠人이曰我ㅣ善治
木ᄒᆞ노니曲者ㅣ中鉤ᄒᆞ고直者ㅣ應繩ᄒᆞ노라

夫埴木之性은 豈欲中規矩鉤繩哉리오 陶泥匠也
匠木作也泥之與木皆人造之而成器亦猶馬之被燒剔刻雒馳羈絷也豈不失土本
之性 然且世世예 稱之ᄒᆞ야 曰伯樂은 善治馬ᄒᆞ며
而陶匠은 善治埴木이니라ᄒᆞᄂᆞ니 此ㅣ 亦治天下
者之過也ㅣ니라 人皆以伯樂陶匠爲能亦猶秦民而下以治天下爲能也
即前篇仁義非人情之意此三數行之文其意不過如此但文字精好
吾ᄂᆞᆫ 意ᄒᆞᆫᄃᆡ 善治天下者ᄂᆞᆫ 不然ᄒᆞ니라 彼民
有常性ᄒᆞ야 織而衣ᄒᆞ며 耕而食ᄒᆞᄂᆞ니 是謂同德이오
三 同德者得之於天者同然也人之生也各業其生或耕或織皆是自然天機故曰常
性常性者即前篇所謂常然也 一而不黨이라 黨偏也倚也訖一而無所偏倚

放如馬〻在野不被羈馽

至老死不知生

放肆自樂於自然之中故曰一而不黨命曰天放이라ᄒᆞ니命曰猶言謂之也齊物論之天行天鈞天遊與此天放皆是莊子做此名字以形容自然之樂故로至德之世예ᄂᆞᆫ言上古也其行이塡塡ᄒᆞ고其視ㅣ顚顚ᄒᆞᄂᆞ니塡塡滿足之貌顚顚直視之貌形皆其人樸拙無心之意又就其臥徐徐其覺于于應帝王中翻出此語當是時也ᄒᆞ야山無蹊隧ᄒᆞ며言路未通也澤無舟梁ᄒᆞ더니水路未通也萬物이羣生ᄒᆞ야連屬其鄕ᄒᆞ며人各隨其鄕而居自爲連屬一鄕之中自有長幼上下相連屬也禽獸ㅣ成羣ᄒᆞ며草木이遂長ᄒᆞ니去人尚遠無害之者草木各遂其生長未有斧斤之禍也是故로禽獸를可係羈而遊ㅣ며烏鵲之巢를可攀援而闚ㅣ리

니라 羈係禽獸而遊攀引鵲巢而闚人與物相忘也東坡雜說有少時所居書室鳥鵲巢於低枝拊花鳳四五日一至頻與此處相狎見詩集二十八卷異鵲詩注以此觀之上古之時必是知此禽獸可與同居萬物可與同聚又安有君子小人之分 夫至德之世에 同與禽獸로 居ᄒᆞ며 族與萬物로 並ᄒᆞ니 族聚也並同也 惡乎知君子小人哉리오 同乎無知ᄒᆞ야 其德이 不離ᄒᆞ며 無知不識不知也不離渾全也 同乎無欲ᄒᆞ며 無欲純乎天理也舉世皆然故曰同乎無欲 是謂素樸이니 素樸而民性이 得矣니라 素樸純質也當此之時各得其自然之樂故曰素樸而民得性得矣其德不離是謂素樸兩自相因而下句只用素樸二字撥過古文法也今人之文更無此等法度

鄭康成云犧尊讀如沙尊

道者亘古今盈天地者是也德者行而得其道也因有差等皆曰失道而德

及至聖人이 前言及至伯樂此言及至聖人以下段應上段也 蹩躠 上蒲結反下悉結反蹩躠勉強而行之貌 爲仁하며 踶跂 行立不安之貌 爲義하야 而天下ㅣ 始疑矣러니 澶 音禪 漫 澶漫卽衍漫也 流蕩之意 爲樂하며 摘僻 摘僻用手足之貌僻合作擗向音躄是也此又是自屈折禮樂呴俞仁義中翻出言雖不經其文亦奇 爲禮하야 而天下ㅣ 始分矣러니 言其心迹始分矣分則不統一矣如此分字皆是下得好處

故로 純樸이 不殘이면 孰爲犧樽이며 樽刻木而爲之故曰純樸不殘孰爲犧樽 白玉이 不毁면 孰爲珪璋이며 玉不琢不成器故曰白玉不毁孰爲珪璋 道德이 不廢면 安取仁義며 道德自然也莊子以仁義爲以故曰道德不廢安取仁義 性情이 不離면

安用禮樂 性情固有也莊子ㄱ以禮樂爲强 並故曰性情不離安用禮樂若

孟子曰節文斯二者樂斯二者聖賢之言也 此書禮樂仁義字義不同並以爲外物矣

五色不亂 孰爲文采 五聲不亂

孰應六律 文采亂五色六律亂五聲 宮是用人力非自然之音 夫

殘樸以爲器 工匠之罪也 毁道德

以爲仁義 聖人之過也 工匠之罪聖人之過兩句

此上文結語也

夫馬 陸居則食草飲水 喜則交頸相靡

怒則分背相踶 馬知已此矣 一比

民又是莊前頭許多說話翻覆敷衍中間添 得幾句愈是奇崛喜則交頸相靡怒則分背

遊하더民能이已此矣라니 言民之所爲及止於布此也

至聖人이屈折禮樂하야以匡天下之形하며縣

跂仁義하야以慰天下之心하야 匡正也以禮樂而正人之形以仁義而懸人之心皆聖人作而後有此上古本無之縣跂高揭而提起之意

而民이乃始踶跂 不自安也 好知矣하야爭歸於利하니 好知

爭利此馬之詭銜竊轡也 不可止也하니此亦聖人之過也라니

內篇外篇正與左傳國語相似晉出一手敍了左傳又成國語其文却與左傳

不同布葉子此篇便是舊長枝大葉遂故或者以爲非莊子所作却不然

句解南華真經卷之三